求古錄禮說

求古錄禮說卷十

臨海誠齋金　鶚

周代書册制度考

書册之制歷代不同周之書册皆用竹木其制度可考而知也鄭君注中庸云方版策簡也聘禮注亦云策簡也方版也葢以竹爲之曰簡曰策以木爲之曰方簡一曰畢爾雅釋器云簡謂之畢郭注云今簡札也學記云呻其佔畢鄭注云吟誦其所視簡之文是畢爲簡也簡又曰牒說文云簡牒也簡又曰籥說文云籥書僮竹笘也潁川人名小兒所書寫爲笘廣雅云籥簡笘觚也少儀

云執筴籥尙左手筴爲蓍籥爲占兆之書故筴籥連文鄭注云籥如笛三孔驅筴之筴與羽籥之籥連文爲不類矣書金縢云啟籥見書書者占兆之辭籥所以載書故必啟籥乃見書也馬融注云籥開藏卜兆書管也鄭王注竝同不知籥者啟鍵之器可言啟鍵不可言啟籥且當是時惟取占兆之書以出而匱不與焉無匱則無鍵又安用籥近王氏伯升曾辨之是籥卽簡漢時則曰笘曰籥也簡與策不同左傳孔疏云單執一札謂之簡連編諸簡乃名爲策故於文策本作册象其編簡之形是簡與策異然編簡爲策則策卽是簡故鄭君以策爲簡也釋名云簡閒也編之篇篇有閒也又簡一名札釋名云札櫛也編之如櫛齒相比也是諸簡連編者亦名爲簡蓋

對文則簡與策別散文則簡與策通也方一曰牘說文云牘書版也論衡量知篇云截竹爲筒破以爲牒加筆墨之跡乃成文字斷木爲槧析之爲版力加刮削乃成奏牘此簡策用竹方版用木之證也古者用策用簡牘之別以文之多少而異聘禮記云百名以上書于策不及百名書于方鄭注云名書文也今謂之字自秦以後始稱字杜預春秋序云諸侯各有史官大事書之于策小事簡牘而已孔疏云簡之所容一行字耳牘乃方版廣於簡可以並容數行凡爲書字有多少一行可盡者書之於簡數行可盡者書之於方方所不容者乃書於策如聘

禮記所云是也此言大事小事乃謂事有大小非言字有多少也大事者謂君舉告廟及鄰國赴告經之所書皆是也小事者謂物不爲災及言語文辭傳之所載皆是也案策與簡牘之異杜預所言與聘禮記不合事雖小而其文多不可不書於策事雖大而其文少亦可以書於簡夫弒君大事也而崔杼弒莊公南史氏聞太史盡死執簡以往是知大事未嘗不書於簡也大事可書於簡則小事亦可書於策矣六經文字一皆在策蓋其文既多必須編簡爲之初不以事之大小而有異也史記云孔子晚好讀易韋編三絕易既編而成策則諸經

可知晉書束晳傳太康二年汲縣人盜發魏襄王冢得竹書數十車皆簡編科斗文字襍寫經史可見六經皆編而爲策矣簡策長短之度說者不一蔡邕獨斷云策者簡也其制長二尺短者半之孔沖遠春秋疏云鄭玄注論語序以鉤命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故知六經之策皆長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用與六經異也士聘禮賈疏鄭作論語序云易書詩禮樂春秋策皆尺二寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉賈孔之言長短大異竊謂孔疏是也漢書杜周傳不循三尺法注謂以三

尺竹簡書法律也朱博亦云奉三尺律令以從事鹽鐵論云二尺四寸之律古今一也曹褒新禮寫以二尺四寸簡漢禮與律令同錄則律書之簡亦必以二尺四寸言三尺者舉大數耳鹽鐵論謂古今一也則周之律書亦二尺四寸可知律書既二尺四寸則六經之策亦必以二尺四寸矣齊文惠太子鎮雍州有盜發楚王冢獲竹簡書青絲編簡廣數分長二尺有得十餘簡以示王僧虔僧虔曰是科斗書考工記周官所闕文也二尺與二尺四寸相近蔡邕言策長二尺與此所得竹書二尺合是皆以漢尺言之漢尺大於周尺二尺約當周之二尺四寸也孔冲

遠謂簡容一行字鄭注尚書云三十字一簡之文漢書藝文志云劉向以中古文古文在中秘者謂之中古文校歐陽大小夏侯三家經文率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二字脫亦二十二字是一簡容字有多少然要自二十字以上大約以三十字爲歸周之一尺二寸當今九寸六分恐不容三十字周之六寸當今四寸八分孝經之策毋乃太短乎且彼謂論語策三分居一又謙焉若六經策一尺二寸論語三分居一當爲四寸四寸當今三寸二分其短尤甚矣論語一簡容八字誠不以富亦祇以異鎔簡可證服虔注左氏云古文篆書一簡八字

又一證也若三寸二分豈能容八字乎今觀賈疏論語策實是八寸以三分居一推之六經策當二尺四寸孝經當一尺二寸與孔疏合二疏同引鄭君論語序不應有異然則賈疏尺二寸三字必是二尺四寸之譌可知矣此後人傳寫之譌非賈氏所引誤也論語策八寸容八字六經策二尺四寸者容二十餘字至三十字其制自合大約一寸容一字古用科斗大篆其字體不空小又一簡止容一行則字體更不空小故每一寸容一字也古人書策每行亦不拘字數故或有二十五字或有二十二字推之或二十三字或二十四字皆未可定矣此由字體有繁簡

繁者亦疏簡者亦密總欲其點畫之明析而已方版之制長短未聞然其所書自百字以下或爲五行每行二十字或爲四行每行二十餘字則其長亦當有二尺餘其廣大約五六寸若二三行者其廣不過三四寸有長方形故謂之方非必正方也至於書字亦以筆墨筆自古有之非始於蒙恬也蒙恬始用兔豪耳詳筆考若有不當則以刀削去之更書他字此皆可考而知也

宁考

宁爲古之治朝大禮所在而從來解者皆失之爾雅釋宮云門屏之閒謂之宁李巡云正門内兩塾閒曰宁孫

炎云門內屏外人君視朝所宁立處也郭璞注不言門內屏外但云人君視朝所宁立處曲禮云天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝孔疏引爾雅李郭二注解宁字又云天子受朝於路門外之朝於門外而宁立以待諸侯之至故云當宁而立也此數說皆以宁專屬人君釋名云宁佇也將見君所佇立定氣之處也此則以宁專屬人臣案爾雅以門屏之閒釋宁謂門之外屏之內其地皆爲宁則宁兼君臣矣宁與箸通齊風俟我于箸乎而毛傳云門屏之閒曰箸集韻引詩作宁是宁與箸通也左氏昭十一年傳云朝有箸定杜注云箸定朝內列位常處此叔向爲單子言之箸

定意屬人臣故杜解以列位周語云大夫士日恪位著以儆其官此明以宁屬人臣蕝宁之義取於佇本屬臣言而人君視朝亦立其位亦可謂之宁故宁兼君臣凡視朝臣必先入佇候君乃出玉藻云朝辨色始入君日出而視之先言臣入後言君出是臣必待君可知論語記孔子在朝先言與大夫言後言君在又其明證然則朝之禮臣必佇立以待君君不佇立以待臣此君尊臣卑君逸臣勞古今之通義也諸侯之朝且然（玉藻論語皆言侯國之禮）況天子乎孔疏謂天子當宁而立以待諸侯之至誤矣雖天子於諸侯似有賓主之義然尋常賓主相見亦

必賓先至門外佇候主人乃出迎賓況君臣乎孔說大謬而邵二雲爾雅正義引其說且云諸侯未集天子佇立於此何其不察乎釋名謂臣將見君而佇立其義自當然宁實兼君臣而乃專以臣言失之矣爾雅門屏之閒謂之宁文承兩階閒謂之鄉中庭之左右謂之位三句所指各不同兩階句指君言（郭注人君南鄉當階閒）中庭句指臣言（郭注羣臣之列位也）門屏句則兼君臣言次第最爲分明解者徒據曲禮天子當宁而立之文宁屬於君又當宁與當依對依在牖戶閒負依爲當依則當宁亦必負宁故釋宁爲人君視朝所宁立處其地在正門內兩塾閒君

出門外而負之也殊不思宁之義取於人臣佇立待君左傳箸定國語位箸皆明言人臣豈可以宁專屬人君乎當之義不一有以負之爲當者天子當依而立是也有以鄉之爲當者鄉射當階北面揖是也有以居其中爲當者天子當宁而立是也宁有南面北面東面西面之位（治朝之位見周官司士詳朝位考）君南面正居其中是謂當宁豈必負之而後爲當宁乎邵二雲亦謂當宁猶當依因爲之說云諸侯旣集天子出至屏外負屏而立其上文云天子外屏屏在路門之外夫屏旣在門外不可近門而天子又出至屏外是距門頗遠天子立于廷中矣豈有

此朝儀乎天子屏在路門外其說本于曲禮孔疏疏云諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門不知屏所以塞門若遠于路門而近應門何得謂樹塞門乎旣近應門則爲應門之蔽是內屏非外屏也豈不自相矛盾乎若近路門則臣之北面者爲屏所障矣邵氏知二說之不可通故創爲王出負屏之說要之亦不可通也司士云王族故士虎士在路門之右大僕大右大僕從者在路門之左是皆與門切近王之位必更在其北蓺在閾外當兩塾之閒門內外皆兩塾此外塾也羣臣初各佇立其位及王出乃同至中廷先後分班序立再拜稽

首經不著臣拜之文夫君且揖臣臣豈可不拜君朝則必拜以是爲人所共知故不著也後儒乃謂治朝不拜不亦謬乎拜畢各復其位司士乃詔王出揖此時王嘗立於門外霤之外離門不過數步司士云王還揖門左揖門右可知王出離門矣然王族故士等位迫於門則王亦不必遠於門而揖之矣豈有遠立於屏外者乎夫治朝雖無堂而旣於門爲朝其制亦必與堂相似門側有塾塾有堂爾雅云門側之堂謂之塾郭注夾門堂堂之高雖無九尺亦當有階約三級或五級中間之地不與兩旁堂高相等然亦必高於平地望之有若堂然其下爲廷說文廷朝中也亦若路寢庭然朝之初王在兩塾之間羣臣拜於其下亦拜下之義所以正尊卑之分也旣而王降而揖羣臣所

以通上下之情也朝與覲不同覲禮天子不下堂而見諸侯朝禮則下而揖羣臣春曰朝而秋曰覲始亦取溫肅之義也然朝雖異於覲而遠出立於中廷降尊太甚必無是禮矣且曲禮所謂當宁之朝乃諸侯來朝者先位于此以通姓名（詳朝位考）後乃入廟行覲禮其朝與常朝不同諸侯不拜王亦不揖其位但在閾外兩塾閒並不出外竟而謂遠出至屏外則尤妄矣李巡謂宁在正門內兩塾閒正門卽應門也孫炎謂宁在門內屏外此門字葢亦指應門然周官司士朝位明言路門而謂宁在應門內兩塾閒其亦誤矣諸侯宁位亦與天子同焦氏

循羣經宮室圖云天子宁在路門外屏内諸侯宁在路門内屏外此其說亦誤宁爲君臣朝位之地屏近於門路門内屏外爲地無幾何以爲朝位乎鄭注司士明言王日視朝於路門外之位未聞朝在路門内之兩塾閒者也若謂人君先立於此以待羣臣之至此又必無之禮也謂天子宁在路門外屏内此卽孔疏之說上已駁之故此不駁江愼修駁孔疏之誤謂天子屏在應門外諸侯屏在雉門内江云天子以應門爲正門諸侯以雉門爲正門宁則在路門外然如其說則門屏之閒謂之宁惟諸侯可言若天子屏在應門外而宁亦在路門外則非門屏之閒矣諸說皆與經不合總之泥於天子外

屏諸侯內屏之說故皆不可通不知此二句本非經文出於禮緯及荀子未可據也竊謂天子諸侯皆內屏詳廟寢制度考及屏考所謂門屏之閒謂之宁者路門之外屏之內也屏必設於正門天子在應門內諸侯在雉門內所謂樹塞門也如此則與經無不合矣

碑考

宮廟設碑之所先儒皆無確解鄭君注聘禮云設碑近如堂深士昏禮疏云碑在堂下三分庭一在北李如圭儀禮釋宮從之敖繼公則謂碑居庭東西南北之中鶚案二說皆非也士冠禮設洗南北以堂深若設碑亦如

堂深則洗何不曰南當碑乎鄉射設楅于中庭南當洗若碑亦當洗何可以設楅乎即或楅稍北於碑而楅之南司馬所有事[鄉射禮云司馬當楅南北面坐左右撫矢而乘之]有碑則礙矣是知三分庭一在北設碑者非也聘禮云饔餼一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉[鄭注鄉飲酒禮云堂邊曰廉此內廉謂西階以東之廉也]東面北上上當碑[上謂膷鼎也陪鼎三以膷爲上]夫曰階前則其地必近階鼎設于此而當碑則碑之近階可知若碑遠在中庭[指南北之中言下倣此]豈可謂階前乎公食大夫禮云若不親食使大夫以侑幣致之庶羞陳于碑內賈疏云庶羞本合在堂[庶羞本在堂上正饌之西]今宜近堂故於碑北若碑在中

庭則庶羞與正饌相去甚遠有是禮乎聘禮又云君使卿還玉于館大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命凡言聽命其地必相近如郊勞之時勞者奉幣入東面致命賓北面聽命還少退再拜稽首受幣賓與勞者相授受其近可知矣醴賓之時賓降辭幣公降一等辭栗階升聽命是賓與公皆在堂其近又可知矣蓋必相近乃可以聽若碑遠在中庭大夫升堂致命（鄭云將南面致命必言鉤楹者賓在下嫌楹外也）賓何以於碑內聽命乎大夫之庭（聘禮記卿館于大夫故知爲大夫之庭）當有四十餘丈（詳廟寢制度考）半之得二十餘丈堂上之言豈得聞乎記云若君不見使大夫受自下聽命自

西階升受鄭注云此儀如還圭然而賓大夫易處耳下謂階下彼言碑內此言階下碑之近階明矣故還玉之時賓聽命後升受圭降自碑內東面授上介于阼階東碑與階相近斯得授之也又上文云醯醢百甕夾碑十以為列醯在東米百筥設于中庭十以為列北上鄭注云中庭者南北之中也夫百筥之米旣在中庭安得復有百甕之醯醢設之於此碑不在中庭又甚明矣敖氏謂中庭乃東西之中其南北之節宜於庭少南以此米從饎者也饎二牢陳于門西不知禮經一書凡中庭以東西之中言者必明其南北之節如鄉射設楅于中庭南當洗

士喪置重于中庭參分庭一在南是也若南北之中則不明其東西之節經文第言中庭者皆南北之中也詳中庭解此但云米設于中庭其篤南北之中可知也門外米禾從生牢饎生牢也中庭筥米從死牢飪一牢腥二牢皆死牢也生牢死牢見掌客凡從者必在後此所列庭實皆北上是筥米從死牢無疑生牢在門西而筥米在中庭居生牢之前安得謂筥米從饎乎且門外有米禾薪芻已從生牢而設又有百筥之米從之而死牢絕無一米此何義乎鄭注云大夫聘饔之禮米禾皆視死牢買戴死牢三故米禾皆三十車然車數雖視死牢而設於生牢之後則從生牢矣筥米既從死牢則設之宜與醯醢相近而在庭南北之中可

知也米在中庭醯醢夾碑碑在中庭之北又何疑乎然非三分庭一在北又當近于階則其地可由此推竊謂設碑之所蓋四分庭一在北也如是鼎之列于階前者可以當碑而聘賓在碑內亦可以聽命鄉射設楅亦自無所礙矣抑又考之鄭注云宮必有碑所以識日景引陰陽也（朱子云引當為別）天子庭深五十四丈有餘若碑設中庭與三分庭一在北人在堂上視日景亦不審矣（碑之制卑大約不過五六尺若當夏至景不盈尺未可遠視也）祭義云君牽牲麗於碑周官射人云祭祀則贊射牲國語云禘郊之事天子必自射其牲此牲繫於碑（碑當有孔）天子自堂上射之必主於中

若碑設中庭與三分庭一在北亦不易中矣惟四分庭一在北設碑則可以視日景亦易於射牲矣又考古人堂與庭皆分爲五節堂自外而入一堂廉鄉飲酒禮設席于堂廉二當阿士昏禮賓升西階當阿阿卿庋也三楹閒士昏禮授于楹閒四中堂聘禮受玉于中堂與東楹之閒鄭注云中堂南北之中也五戶牖閒鄉飲酒賓席戶牖閒覲禮天子負斧依亦在此庭自外而入一門東門西二三分庭一在南昏禮庭實設于此三中庭四三分庭一在北五當碑兩兩相比自無不合然則四分庭之一而北設碑亦其宜矣夫中庭爲南北之中又折其中而設碑無在而非中也且堂之中閒所設有二戶牖閒有依東楹有坫是也庭之中閒所

設亦有二門內有屏階下有碑是也四分堂之一而北設依此以堂基言與四分庭之一而北設碑其地相類賓卽席于依前南面爾雅釋宮云牖戶之閒謂之扆扆與依同士虞禮記云佐事無事則出戶負依南面鄭注戶牖之閒謂之依是自天子以至于士皆有依天子惟畫斧文爲異耳戶牖閒又謂之客位鄉飲酒賓席戶牖閒南面是客位在此也主人聽命于碑內北面大夫還玉于賓館賓轉爲主人也其事亦相類此皆古人制度之不苟者也

滄浪三澨考

禹貢滄浪三澨解者多繆禹貢之例二水相合曰會相越曰過一水而別其名曰爲滄浪言爲而不言會言過則是漢水之變名非他水入漢可知也凡地名山名曰

至如至于龍門至于華陰至于荆山至于大別皆山名也至于大陸至于東陵至于澧皆地名也水名曰過如過九江過洛汭過漆沮皆水名三澨言過而不言至則是水名非地名可知也史記索隱引馬融鄭康成尚書注皆以滄浪為夏水水經云夏水出江津于江陵縣東南又東過華容縣南又東至雲杜縣入沔沔水即漢水雲杜縣今為沔陽州鄖道元注云鄭玄注尚書滄浪之水今謂之夏水劉澄之永初山川記云夏水古文以為滄浪漁父所歌也夫夏水出于江自江而注漢乃江之支流非漢水之變名與經文為字不合班孟堅漢書地理志備載古文尚書而於南郡華容下但云夏水首受江東入沔不言古文以

爲滄浪是夏水非滄浪也然夏水入漢之後漢亦稱夏地理志謂漢水之尾變爲夏水（左傳有夏水卽漢水也）而經文以爲滄浪然則夏水入漢之後亦可稱滄浪矣襄陽縣志云漢水重濁與大河相似龜承敘謂漢水至濁與江湖水合其流始淸孟子載孺子之歌言滄浪之水淸兮可以濯我纓是漢水有淸時必在江水入漢之後可知胡朏明云滄浪者漢水之色也說卦震爲蒼筤竹言其色靑漢水似蒼筤故有滄浪之名李太白襄陽歌所謂漢水鴨頭綠是也詳滄浪之名而滄浪之所在更可得而定江水入漢在今沔陽州則自沔陽州以東至于大別

漢水皆爲滄浪水沔陽州去楚都江陵甚近故屈原旣放見漁父歌滄浪之水蓋原此時尚未遠去也張平子南都賦云流滄浪而爲隍廓方城而爲墉李善注引左傳楚國方城以爲城漢水以爲池此可見滄浪卽漢水又可見滄浪近於江陵其在今沔陽無疑矣馬鄭以夏水爲滄浪夏水固近在楚都南然未入漢之先但可謂之江水不可謂之漢水而平子南都賦謂流滄浪而爲隍是楚國江水爲池矣酈道元于水經漢水過武當縣東北注云縣西北四十里漢水中有洲名滄浪洲庾仲雍漢記謂千齡洲是世俗音譌字變括地志因謂武當縣有滄浪水張守節史記正義亦引用其説一統志諸書無不從之閻

百詩胡朏明長於地理亦莫不以為然今案此說其不合有五滄浪本卽漢水故曰為乃以洲當之洲是水中可居之地見爾雅釋地顯與經悖一也千齡本非滄浪何得強為傅會二也武當屬南陽郡今為均州去楚都江陵約三四百里平子南都賦何謂以滄浪為隍三也旣遠楚都漁父見屈原何以歌此四也江水未入漢漢水至濁何以有滄浪之名濯纓之歌五也其誤明矣葉石林不知其誤又泥看經文之字謂滄浪地名非水名禹貢水之正名不可單舉者則以名足之衆水弱水是也非水之正名而因地以為名則以水別之滄浪之水是也

閻百詩善其說不知山水以二字爲名者其上必加之字屬辭之體也如山海經云嶓冢之山嶓冢亦豈地名乎以地名水禹貢初無此例也至于三澨馬融鄭康成王肅及僞孔傳皆以爲水名惟水經載於釋地謂地在邔縣之北史記索隱亦云三澨地名在南郡邔縣北夫以三澨爲地名旣與經文過字不合而謂在邔縣北亦復不確考邔縣故城在今襄陽府宜城縣東北其北卽襄陽縣東境而滄浪在沔陽與襄陽相去約三百里漢水必先至襄陽後至沔陽今謂三澨在襄陽界則經文過三澨當在滄浪之先酈道元因三澨在邔縣北故注滄浪于武當而不知三澨不在

此也是亦不合者也京相璠謂南陽淯陽二縣之閒淯水之濱有南澨北澨淯水遠在襄陽之北其說亦繆鄭康成劉澄之皆言在竟陵縣界索隱云今竟陵有三參水俗云是三澨水竟陵漢志屬江夏郡今沔陽州漢川縣地東有涓水西有漢水而此水參于其閒故名三參水三參水在沔陽州之東漢水至沔陽爲滄浪水東至漢川縣之南過三參水與經文合鄭說是也胡朏明以爲三澨當在郘縣之北非在竟陵其亦考之不詳矣

湯都考

湯都說者不一漢書地理志於偃師注云湯都書帝告

序湯始居亳鄭康成注云亳今河南偃師縣有湯亭杜預云梁國蒙縣北有亳城城中有成湯冢其西有伊尹冢皇甫謐云亳今梁國穀熟縣閻百詩據後漢志梁國虞縣有桐地有桐亭謂太甲所放應在于此虞縣距湯都南亳僅七十里方可伊尹旣攝國政復時時往桐訓太甲若偃師去虞縣八百餘里則不能矣湯都仍屬穀熟鎭爲是穀熟即南亳今河南歸德府商邱縣湯冢孟子湯居亳與葛爲鄰葛伯不祀湯使亳衆往爲之耕則其地甚近可知考葛國即今寧陵在商邱西六十里因甚近也若湯居偃師相去甚遠豈有使其民往爲葛耕之事皇甫謐帝王

世紀力辨偃師之非最爲詳明然則謂湯始居亳在偃師者誤也且桀都實在今河南府洛陽詳桀都安邑辨偃師在洛陽東北七十里湯都必無與桀都同處之理況桀與湯戰于鳴條見汲郡古文鳴條在今開封府陳留西北亦詳桀都辨陳留在偃師之東桀豈越湯國而與之戰乎是湯始都必不在偃師而在穀熟明矣又案書言盤庚遷于殷而有復我高祖之言高祖謂成湯是成湯嘗居殷也書序云盤庚治亳殷孔傳殷亳之別名史記殷本紀云盤庚自河北渡河南居西亳立政三亳皇甫謐以爲三處之地皆名爲亳蒙爲北亳穀熟爲南亳偃師爲西亳其說是也南亳北亳皆在今彰德府商邱縣是二亳可通爲一皆爲湯之國都亳殷對

此而稱西亳則此可稱東亳也康成謂西亳即偃師張守節史記正義亦謂偃師湯所都盤庚亦從居之然則湯都又在偃師明矣夫惟西亳偃師別有殷名若南亳穀熟未聞有名爲殷者爾自盤庚遷殷以後國號始改稱殷而周人稱湯亦多言殷湯蓋以湯嘗居殷故亦可稱殷不然但當稱商湯不應以後代之號加於先世也是謂湯終居穀熟而不都偃師者亦誤也蓋湯未滅桀之先始居穀熟及滅桀之後乃遷居偃師然居穀熟之時尚爲諸侯其國非帝王之都迨即天子之位而居偃師則惟偃師可爲湯都故班固不以湯都注於穀熟而特注於偃師也

夫洛陽爲天下之中嵩嶽在焉王道貴于建中宅中天下而立故禹初都陽城（詳禹都考）周成王亦營洛邑爲東都湯之都偃師其以此乎（堯舜皆都冀州禹亦終都冀州以冀州居東西之中而近北居高御下象北辰之在北也且堯時洪水泛濫舜禹水患初平皆宅居高地也又帝王之都皆近于其所由興堯初爲唐侯唐與平陽皆在冀州故都平陽舜初居虞蓋即今虞鄉與蒲阪近故都蒲阪禹始封陽翟與陽城近故都陽城然禹之生當在冀州今山西有夏縣晉陽亦有大夏之名或禹之生于此後因以爲國號故又還都晉陽既不忘其所由生又以受禪于堯舜宅從堯舜之所居也既湯以先世居商亳偃師亦有亳名又同在豫州且居天下之中故都偃師）穀熟地偏于東又不得嵩高以爲中嶽故不終都于此然當夏桀未滅之先偃師方爲桀所據安得爲都迨旣滅夏斯可遷居之也其不即居桀都而別

爲都者王者更姓易物必易其所都之地以示更新故歷代帝都皆不相沿也鄭君解盤庚五邦謂湯始居商邱其後遷亳仲丁遷囂河亶甲居相祖乙遷耿是爲五邦馬融王肅說竝同商邱卽指南亳亳則指西亳其釋五邦固非五邦必皆言王都又皆必遷居謂五遷其邦也湯居商邱非王都又沿上世之舊不得謂之遷僞孔傳不數商邱而數盤庚遷殷明與先王二字剌謬案汲郡古文祖乙自耿遷于庇南庚遷奄則囂相耿庇奄爲五邦路史主此說此五遷在成湯之後盤庚之前其說自確孔沖遠謂竹書不可依非也而謂湯自商邱遷于西亳則得之矣第解書帝告序湯始居亳以亳爲西亳亦爲未當此始居亳當是南亳穀熟今爲商邱縣商邱蓋因上古之稱左傳言閼伯居商邱主大火大

火爲宋分野今之商邱宋地也又言相土居商邱相土契之孫是契封于商卽商邱也書序帝告卽帝嚳謂湯始居亳從先王居先王指帝嚳是帝嚳本居亳也亳卽商邱商邱其本名後改稱亳也葢帝嚳始都商邱及堯卽位都平陽商邱遂虛帝嚳之子閼伯與弟實沈不相能堯乃遷閼伯于商邱見左昭元年傳遷之者封之也卽以先王之地封之也閼伯長子故封以先王之地實沈季子故別封于大夏其後舜封契于商卽因閼伯之地左傳云商人是因商邱地名商則國號也至相土猶居于此厥後屢遷班固云商人屢遷前八後五自契至湯凡八遷也然未知何據世本謂昭明居砥石路史謂上甲微居鄴其餘

不可考迨成湯始復居商邱從帝嚳之舊爰作帝告之書此時商邱別名亳矣亳即商邱其非偃師甚明鄭以湯始居亳爲偃師是帝嚳之都契之封皆在偃師矣豈其然乎張守節謂帝嚳及湯皆都偃師因鄭說而誤也至于太甲放于桐鄭君但注桐爲地名有王離宮焉未知確在何處晉太康地記云尸鄉南有亳坂東有城太甲所放處也尸鄉在洛州偃師縣西南五里若然則太甲放處密邇王都伊尹自可時時往訓太甲矣閻氏何必專據虞縣桐亭而移湯都於穀熟以就之乎或據僞孔傳以桐爲湯墓之地引杜預梁國亳城中有湯冢謂

湯都當在穀孰然劉向言殷湯無葬處是漢時已不可知括地志云偃師縣東六里有湯冢其說近是杜氏之說不可信也漢哀帝時大司空御史長卿按行水災得湯冢于汾陰亳縣北東郭歷代著諸祀典其地在今蒲州府滎河縣案古人葬必近其居滎河去偃師稍遠湯冢未必在是即使可信亦足爲湯都偃師之證若都商邱與滎河相去千餘里豈遠葬于是乎

天子諸侯屋有四注辨

鄭康成注三禮謂古者大夫士屋兩下天子諸侯屋四注此其說非也凡屋必四面有堂然後有四注故惟明堂有之路寢之制與明堂異書顧命有東房西房東序西序西夾可知天子路寢與大夫士同而諸侯無論矣

鄭君謂路寢明堂同制成王時尚因諸侯之制豈其然乎詳明堂考考工記殷人重屋四阿鄭注以四阿爲四注逸周書作雒解云乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿似天子路寢有四注不知四阿非四注也夏后氏世室殷人重屋皆爲明堂明堂之制三代大略相同雖稍有所異要皆四面有堂則無不有四注而云殷人始爲四阿可知四阿非四注矣考爾雅釋邱既言前後左右之高又言偏高阿邱是高在于隅者也緡蠻詩言邱阿又言邱隅可知阿邱爲隅高也然則屋之四阿蓋四隅檐宇由而翹起有似於阿邱故曰四阿也大夫士

則謂之榮士冠禮云設洗直于東榮鄭注云榮屋翼也說文云屋梠之兩頭起者爲榮榮亦有四東榮前後皆有西榮亦然是有四榮也各曲而翹起而不得謂四阿者榮之翹起不高不若天子之屋榱題數尺翹起如邱阿之高聳也諸侯之制雖高於大夫然亦不及於天子不得謂之阿燕禮云設洗篚于阼階東南當東霤曰霤則不稱阿矣霤亦謂之榮晉語云虢公夢神人立于西阿韋昭注云西阿西榮也諸侯本不得稱阿而云西阿者春秋禮制不明或混稱阿抑或僭天子之制也左氏成公二年傳宋文公卒始厚葬椁有四阿君子謂華元樂舉于是乎不臣杜注云四阿王禮案椁象宮室諸侯不得有四阿則宮室無四阿可知矣

塈

大記云復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮降自西北榮此諸侯亦稱榮之證鄭注謂獨言卿大夫非也又注燕禮云當東霤者人君爲殿屋也殿屋謂四注之屋鄭蓋以鄉飲士冠等爲大夫士之禮而皆云榮燕禮乃諸侯之禮而獨云霤因謂東霤爲人君殿屋之制不知東霤非東方檐霤乃霤之在東南隅者即榮之別名也惟霤在東南隅故設洗可以當之若正東檐霤則洗必設於東堂下始可當之也今設于阼階東南安得相當乎且正東檐霤其霤甚長即設洗于東堂下當之亦何以爲準

乎必霤爲屋翼當之斯可爲東西之節也霤之卽榮明矣夫東霤旣非東方檐霤則人君之屋非殿屋四注可知若是四注則東方西方各有霤應見於經矣鄉飲酒禮記云磬階閒縮霤此大夫士之南霤也而人君之霤在東西方者何絕不見於經乎大抵宮室之制自天子以至於士無不同者其等殺在大小高卑不在形制之殊也鄭謂天子諸侯左右有房大夫士則東房西室其說之繆萬充宗江愼修輩旣詳辨之而謂人君四注大夫士兩下倘未正其誤也近焦氏循羣經宮室圖則謂自天子以至于士屋皆四霤是下士之賤亦可上擬明

堂之制其繆妄更不足辨矣

天子登車於大寢階前辨

鄭康成注周官樂師云王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前案曲禮云國君下宗廟鄭注周官齊右引作下宗廟今本作下齊牛誤也下者下車也考宗廟在中門內君不敢乘車而過宗廟之旁則乘車必在中門外矣曲禮又云君子下卿位鄭注云卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車考朝位以治朝爲正其位在路門之外孔疏謂路門之內非也詳朝位考君不敢於此乘車則乘車必在中門外又可知矣天子敬祖尊賢之心必不可與

諸侯有異諸侯必下宗廟與卿位天子從可知矣又內
朝亦有卿位是亦必下車然則天子登車必在中門之
外天子亦三門應門爲中門未有在大寢之階前者也賈疏謂曲禮
國君下卿位諸侯與天子禮異曲禮孔疏亦云下卿位是諸侯禮樂師注據天子禮不得升降于階前此強爲之解耳周官齊右云凡有
牲事則前馬鄭注云王見牲則拱而式曲禮云國君下
宗廟式齊牛夫王式齊牛與諸侯同則下宗廟更無不
同可知也鄭引曲禮之文固不以天子諸侯爲有異矣
且大寢階前亦不可乘車而行何以言之爾雅云堂途
謂之陳別出於廟中路謂之唐是堂途在路寢之堂下

也小雅云胡逝我陳毛傳云陳堂塗也考工記匠人云堂涂十有二分鄭注云謂階前若今令甓裓也疏云令甓今之塼也裓則塼道也分其督旁之脩以一分為峻也疏云中央為督脩謂兩旁上下尺數是堂塗以塼為之又中央峻起豈可以行車乎若不由堂途則與階不相值何得云登降於階前乎又中門路門之內皆有屏天子亦內屏詳廟寢制度考及屏考爾雅云屏謂之樹舍人云以垣當門蔽為樹見太平御覽屏是垣牆非可移去車何以過之乎又路門外為治朝中門外為外朝詳外朝在庫門外辨朝雖無堂亦必高於平地詳堂考豈不礙於車行乎況朝廷尊嚴之地而以車馬馳驅於其上毋乃不敬之甚乎夫中門以

內其地旣非可行車而敬祖宗敬大臣敬朝廷之心又不可忽則登車必在中門之外明矣大抵古人習于勤謹不敢怠安故視朝必立乘車必立中門之內不敢乘車皆所以習其勤謹也若登車于大寢階前不亦卽于怠安乎呂覽正月紀云出則以車入則以輦務以自佚命之曰招蹷之機高誘注云招至也蹷機門內之位也九經古義云士冠禮注闑門橜也蹷卽橜也詩曰薄送我畿毛傳畿門內也畿與機古字通高注雖未合呂氏之意亦可見門內不宓乘車矣枚乘七發本呂覽作蹶痿之機蓋言務以自佚者將招蹶痿之禍也嘗謂古之聖王不知此義乎漢書叔孫通傳云皇帝輦

出房乃秦儀非周制也書召誥云王朝步自周則至于豐馬氏注云豐文王廟所在以將告廟不敢乘車而步出國門敬之至也亦勤之至也觀此大寢階前必無乘車之理矣宋呂大防言前代人主在宮禁之中亦乘輿辇祖宗皆步自內庭出御前殿此勤身之法也豈三代聖王反不如宋之帝王乎曲禮云客車不入大門是可知主人之車得入大門也又云君出就車車驅而騶至于大門上言君出則出門外可知下言至于大門則在中門之外可知此登車於中門外之證也周官司儀云凡諸公相爲賓及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進荅拜此迎賓在大門外乘車在中門外可知大行人云上公朝位

賓主之閒九十步立當車軹侯伯七十步立當前疾疾字譌當作侯子男五十步立當車衡鄭注云朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也此天子饗食諸侯有車迎之禮詳天子迎賓考亦在中門之外可知也又一證也爾雅云堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔此自內而外一句遠一句門外者路門之外也中庭者中門外之庭也大路者大門外之大路也博考經傳人君皆無奔走惟有行步趨奔走者庶人之常儀也諸侯大夫奔走惟在廟執事則然非常也庶人不得棄車奔走而已人君中門以內不得棄車故路門外猶謂之趨趨非車也

而堂下之步更可知矣中門以外可以乘車故無步趨而有奔走蓋古者中門之外庶民皆可至也又一證也大戴禮保傅篇云太子過闕則下過廟則趨闕即象魏在中門是中門內不得乘車矣過廟則趨廟在路門外所謂門外謂之趨也宗廟之旁行必趨以致敬必不乘車可知此雖致太子天子亦宜然又一證也鄭謂天子登車於大寢階前其說無據蓋以經云致樂儀行以肆夏趨以采薺（此當作行以采薺趨以肆夏蓋采薺為歌詩肆夏為金奏也樂師與玉藻皆誤惟大戴禮不誤）車亦如之意謂奏樂必在路寢庭車亦以采薺肆夏為節是登車即在大寢階前矣又以尚書大傳云天

子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾右五鍾皆應故謂出登車于西階前反降于阼階前也不知行趨本屬人不屬車樂奏于庭亦惟行趨可用以為節故玉藻大戴禮皆言人不言車也車馳驅於道路之中並不奏樂而云車亦如之者以車之遲疾與人之行趨同亦宜與采薺肆夏相應非必車與樂相近而後可為節也卽人之行趨習于樂既久亦不必聞樂而自能中節不然迎賓于大門之外去路寢庭一里有餘豈復聞其樂乎人不必依于樂而可以樂為節車可知矣大馭云凡馭路行以肆夏趨以采薺大馭馭玉路以祀祀

有在郊者不必皆在廟也又言凡則五路皆然五路之用豈必在宮中哉鄭注乃云行謂大寢至路門趨謂路門至應門其亦誤矣又天子出入升降皆必由阼階此一定之禮與撞鐘之左右義不相涉而謂升車于西階前降于阼階前抑又誤矣近儒如江愼修蕭皆取鄭說以明治朝之無堂後學莫知其非故詳考而明辨之

諸侯祭服考

諸侯祭服先儒之說皆誤禮記玉藻云諸侯玄端以祭鄭注云祭先君也端亦當爲冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同又注周官司服云諸侯非二王後

其餘皆玄冕而祭於己賈疏云魯雖得與天子同惟在周公文王廟中得用袞冕餘廟亦玄冕或魯公用鷩冕二王後惟祭受命王用袞冕餘廟亦用玄冕案周官司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鄭注云袞衣五章裳四章鷩衣三章裳四章毳衣三章裳二章希衣一章裳二章玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳據此玄冕爲五冕之最下降袞冕四等降鷩冕三等夫天子祭先王用袞冕先公用鷩冕而諸侯祭先君乃用

玄冕相去懸絶此何禮邪二王之後即公也侯伯與公空降一等乃公得與王同而侯伯降於公四等又何說邪天子祭先公其服降先王一等而二王後祭羣廟其服降受命王乃四等又何說邪且古人最重祭服必致其文飾今乃服無文之衣以祭宗廟下同於天子之祭羣小祀其輕視祖宗不亦甚乎天子祭先王先公有別而諸侯槩用玄冕又何其無別乎祭義云夫人繅三盆手遂布於三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服旣成君服以祀先王先公考工記云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與

青謂之黻鄭注云此言刺繡采所用繡以為裳然則諸侯之祀先其衣裳有黼黻文章黼黻文章不專指繡於裳者鄭說未確詳冕服考非一章之玄冕明矣又玉藻篇首云天子龍卷以祭玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外鄭注云端當為冕字之誤也玄衣而冕冕服之下不知王者父事天而兄事日郊之祭大報天而主日則朝日之服當與祭天同故別龍卷而言玄冕此玄冕蓋卽大裘之冕也覲禮云天子乘龍載大旆象日月升龍降龍出拜日于東門之外注引朝事儀云天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓

十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也此與郊特牲所謂祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒乘素車旂十有二旒龍章而設日月其文適合是知朝日之冕必與祀天大裘之冕同為十二旒而服十二章矣舊說謂大裘之冕無旒其服無文大謬詳冕服考魯語云天子大采朝日孔晁注大采衮冕也大裘之冕亦謂之衮冕郊特牲謂被衮以象天是司服所言祀天大裘之冕亦謂之衮冕也其服十二章故謂之大采韋昭駁衮冕之說而引周官典瑞繅藉五采以解之非也此豈一章之玄冕乎若服一章與羣小祀同毋乃不敬天之甚乎聽朔之禮羣臣皆在明堂王宜服衮冕十二章方見尊卑等差

若同服一章之冕何以別尊卑乎夫然天子之玄冕非一章之冕而諸侯亦可知矣鄭君解諸侯玄冕以祭與王祭羣小祀之玄冕同非也孫叔然云玄冕祭服之下也其祭先君亦禆冕然上文天子龍卷以祭指祭先言則諸侯玄冕以祭亦指祭先言可知若祭先亦用禆冕下文何以別言禆冕以朝乎此其說亦非也戴東原云諸侯尸服有弁冕之殊不敢一服禆冕冕爵弁之衣皆玄抑當云玄衣以祭乎果爾則諸侯之祭先且有服爵弁者下同於大夫矣大夫祭先服冠弁與爵弁同爲弁也有是禮乎此其說亦非也竊思司服之玄冕玄以衣之色言衮鷩毳希皆以其衣

之首章爲名是知玄冕之名以其衣無文而表其色也玉藻之玄冕玄以冕之色
言夏官弁師掌王之五冕皆玄冕正與此同冕服有六
而大裘之冕亦即袞冕故冕止有五通謂之玄冕其異
於裨冕者鄭注覲禮侯氏裨冕云裨之爲言埤也天子
六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服
焉荀子注云裨之言卑也天子六服大裘爲上其餘爲卑此解未當是裨冕無大裘之
冕也諸侯朝天子所以辨等列其服必依命數公袞侯
伯鷩子男毳本鄭注此裨冕以朝也至於祭祀各在其國
不嫌於同其服宂降天子一等凡五等諸侯有出王之
廟者祭以鷩冕同姓始封之君得祭先王及二王之後

祭先王亦然祭羣廟則皆衮冕如此乃見其敬祖也其祭社稷則希冕山川有在境內者亦如之祭羣小祀則玄冕祭必冕服輕者不嫌與天子同也鷩冕毳冕同是玄色之冕所謂玄冕以祭也襍記云大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於已則諸侯祭於己者亦當降於助祭於王矣諸侯裨冕以朝亦裨冕以助祭公得服衮而自祭宗廟不得服之此其降殺也二王之後雖可修其先代之禮而祭服亦不得與天子同也夫惟諸侯祭服鷩冕毳冕旣降殺於天子而諸臣助祭卿希冕大夫玄冕亦得降殺之宜矣鄭謂諸侯祭用

一章玄冕則卿大夫助祭服皆與君同若如戴說大夫有不得冕而祭於公矣

祭祀差等說

古者典禮之官謂之秩宗以禮其重於祭祭必有差等其次序不可紊秩之爲言序也祭祀以天神地示人鬼爲差而三者之中又各有差等焉天神以天爲首次日次月次五帝（五帝以黃帝爲尊次大皞次炎帝次少皞次顓頊順四時也）次星次辰（星爲五緯辰爲二十八宿詳星辰解）次司中司命次飌師雨師是爲六宗（本鄭氏說詳四類四望考）次司民司祿（周官天府云祭天之司民司祿而獻民數穀數鄭注謂司民軒轅角司祿文昌第六星恐未然司民司祿皆天神猶司中司命也義詳四類四望考）地示以地

為首次社次稷次五神亦曰五祀大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽鄭注云五祀五官之神此五祀列社稷五嶽之中必非戶竈等五祀可知五官之神句芒祝融后土蓐收玄冥是也五行氣行於天質具於地五帝屬天五神常屬地故以血祭祭之次五嶽次四鎮五嶽以中嶽為尊餘以東南西北為序四鎮沂山會稽霍山醫無閭亦以東南西北為序詳四類四望考次海與四瀆四瀆以河為尊穆天子傳有河宗謂河為四瀆之宗也次江次淮次濟是為四望次山川次邱陵墳衍原隰土高曰邱大阜曰陵水崖曰墳下平曰衍高平曰原下溼曰隰幷山川為五地小宗伯言建國之神位兆山川邱陵墳衍各因其方不及原隰然原隰與墳衍一類不應不祭也次戶竈中霤門井五祀月令謂冬祀行淮南子時則訓作冬祀井白虎通亦然案夏火旺而祀竈冬水旺而祀井義正相對行則不對矣且五祀皆在宮中行非必在宮中也詳冬祀行辨次四方百物之神百物生於地故為地示之屬人鬼以宗廟為首次高

禖次先聖次先師先老大學釋奠所祭次先嗇先蠶先炊之類次泰厲祭無主之鬼祭法天子七祀有泰厲七祀之說固非泰厲之祭卻宜有之統而等之天地宗廟爲一等日月五帝社稷爲二等六宗五神四望山川爲三等司民司祿邱陵墳衍原隰高禖爲四等先聖先師先老爲五等五祀四方百物之神先嗇先蠶先炊之類及泰厲爲六等一等至三等爲大祀四等五等爲次祀六等爲小祀何以言之五帝與昊天同稱帝同服大裘之冕以祀司服云祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之似當尊於日月然祭義云郊之祭大報天而主日配以月又覲禮言天子率諸侯拜日于東門之外又云禮日于南門

外禮月于北門外下云祭天燔柴祭地瘞是禮日爲祭
天禮月爲祭地日月爲天地之主矣又春分朝日秋分
夕月與冬至祭天夏至祭地同占四時分居四郊可知
天地之下莫尊於日月矣周官掌次云朝日祀五帝則
張大次小次朝日在五帝之上日月尊於五帝明矣蓋
日月爲陰陽之精五帝爲五行之精五行自當次於陰
陽也鄭氏注禮器云三獻謂祭社稷五祀五獻謂祭四
望山川是社稷卑於四望不知社稷之尊非四望所可
等也大司樂云奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示奏姑
洗歌南呂舞大磬以祀四望此地示實該社稷在內否

則詳及山川而獨遺社稷無是禮也鼓人云以路鼓鼓社祭此社祭與神祀鬼享連文乃祭地之通稱大司樂以地該社鼓人以社該地彼此互見大蔟先姑洗咸池先大磬可知社稷尊於四望其證一也禮緯云社稷牛角握四瀆牛角尺其證二也曲禮云天子祭天地祭社稷祭四方此四方當有四望（詳四望考）是社稷次於天地豈四望所得駕出其上乎其證三也小宗伯大師與祭軍社使有司將事於四望四望卑於社稷可知大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽五嶽即四望是四望次於五祀五祀又次於社稷社稷尊於四望甚明其證四也鄭

據司服四望毳冕社稷希冕故為此說不知司服之文始是傳寫者互譌未可據也周官一經皆社稷尊於四望而司服獨不然何其自相矛盾乎夫天子大社祭九州地示王社祭畿內地示是亦祭地也故北郊亦通謂之社中庸言郊社之禮所以事上帝仲尼燕居曾子問皆言郊社而郊特牲明言社所以神地之道社通於地明矣九州地示最為廣大彼五嶽能與之爭乎則以社稷列於二等四望列於三等宜矣知六宗尊於五神者星辰多與日月並列大宗伯以實柴祀日月星辰典瑞圭璧以祀日月星辰星辰之尊可知魯語云天之三辰

民所以瞻仰也地之五行所以生殖也地之五行即五神五神卑於星辰可知司中司命等亦爲天神謂之六宗宗之爲言尊也本鄭氏夏見曰宗注舜典言禋于六宗是與上帝同稱禋豈五神並祭所可比乎五神亦謂之五官其卑於六宗明矣知五神尊於四望者大宗伯言以並祭祭社稷五祀五嶽是五神在四望之上司服言社稷五祀戶竈等五祀不得與社稷並列故知亦五神也四望山川山川與社稷相去頗遠五神上與社稷並列四望下與山川並列尊卑判矣蓋嶽瀆不過能出雲降雨而五神掌五行造化萬物功用固自不侔也知六宗卑於宗廟者小宗伯云建國

之神位右社稷左宗廟是宗廟與社稷並重月令云分
繭稱絲效功以共郊廟之服是宗廟且與天地並重大
司樂以宗廟之祭與圜丘方澤並列爲三大禘（本鄭注詳禘祭考）此固三才相參之義也六宗雖屬天乃天神之小者
豈得先於人鬼之大者哉則以宗廟列於二等六宗列
於三等宜也知司祿司民卑於六宗者此亦雖天神而
不列於四類六宗則列於四類與五帝同兆於四郊其
非同等明矣知山川尊於邱陵墳衍原隰者司服以山
川與四望並稱大司樂言奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭
山川次於四望之下是知山川與四望相近蓋名山大

川如西傾嶓冢岷山桐柏熊耳諸山涇渭伊洛泗沂諸水次於嶽瀆而非邱陵墳衍等所可及者故司服大司樂但言山川而不及邱陵墳衍等舉其重者也然觀禮言禮山川邱陵于西門外祭法言山林川谷邱陵小宗伯言兆山川邱陵墳衍大司徒以邱陵墳衍原隰與山林川澤列爲五地則邱陵墳衍原隰與山川相次亦宜矣知高禖尊於先聖先師者高禖葢先媒之神本鄭氏月令注始制嫁娶之禮者是卽伏犧氏也伏犧亦先聖又爲古帝祀之者所以求子爲萬世嗣續之計故祠以大牢於郊外天子親往所以重之也文王世子云凡學春官釋

奠于其先師秋冬亦如之又云天子視學命有司祭先聖先師是先聖先師天子或不必親祭其祭曰釋奠非重禮矣蓋先師爲古昔令德之人教于太學者大司樂云凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗此樂祖即先師也瞽宗爲周之西學（詳學制考）祭義云祀先賢于西學先賢亦先師也先聖非古之帝王古帝皆配享五帝于四郊不祀于學大學所祀蓋如皐陶伯夷后夔伊尹太公之流是也先老爲古昔之三老五更養老必先祭之其祭之也釋奠于東序（見文王世子）其儀當與先聖先師同三者以先聖爲尊要之皆人臣也故祠之不以

太牢天子亦不必親祭唐宋時祀先師孔子以天子禮樂至封孔子爲王塑像服袞冕殊爲非禮夫子生惡僭王之人歿而身當之神其安乎況塑像本夷狄之俗而可加于聖人乎明嘉靖時改爲木主題曰至聖先師孔子之神位庶合于古禮萬世不可易也其次於高禖可知矣知五祀卑於先聖先師先老者許叔重五經異義從古周禮說以祝融爲竈神鄭氏駁之云祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一何陋也然則五祀之神皆卑矣月令謂冬祀行其說固非然行神實與五祀相等曾子問孔疏云祖道之祭委土爲山伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告禮畢然後乘車轢之而遂行軷壇厚二寸廣五尺輪四尺見月令注以

菩芻蘇柏爲神主見周禮注其牲天子用犬諸侯用羊卿大夫以酒脯祭宮內行神之軷與城外祖祭之軷同然則行神之卑可知而五祀之卑皆可知矣故五祀下達于士庶人士喪禮云疾病行禱五祀是士亦得祭五祀也然曲禮言大夫祭五祀士祭其先似士不得祭五祀矣祭法云庶人立一祀或立戶或立竈祭法言天子七祀諸侯五祀大夫三祀適士二祀庶士一祀又有司命泰厲等名皆不足信惟言庶人立一祀則可信也夫庶人可祭豈士反不得祭乎意者五祀自大夫以下降殺以兩大夫五祀士三祀士三祀不可考然郊特牲云家主中霤淮南子言周先竈祭法言適士立二祀曰門曰行行不當列五祀之內門爲宮室之要不可不祀然則士之三祀中霤也竈也門也行于夏

秋四時舉其二也庶人一祀當立竈于禮自合士疾病祈禱雖可
徧及五祀而非其正也士止三祀故曲禮略之而不言
豈全不祀乎若先聖先師先老惟天子諸侯祀之于國
學大夫士與祭而已月令文王世子所言釋奠釋菜皆在國學鄉學未聞未有大
夫士祭先聖先師于家者也今之士庶人多祀孔子關公于家或祀文昌皆爲非
禮惟祀竈爲分所宜然又有土地之神卽古之中霤此士所宜祀而庶人祀之雖非古猶可也五祀可
祭于家月令注謂五祀祭于廟非也郊特牲明言家主中霤又言鄉人禓孔子朝服立于阼存室神也
禓卽是儺索室毆疫必在寢不在廟室神卽五祀之神又祭法言庶人立一祀或立戶或立竈庶人無廟而祀
戶竈必在家中大夫士亦可知矣而先聖先師先老不得祀于家尊卑
見矣知四方百物先嗇先蠶先炊卑於五祀者大宗伯

云以疈辜祭四方百物次于貍沈祭山林川澤之下其卑可知疈辜謂疈牲胸而磔之與凡祭用牲不同鄭注以磔禳及蜡祭解之是也月令云季春九門磔攘以畢春氣季冬命有司大難旁磔出土牛以送寒氣是磔攘四方皆有百物之神或有爲癘者故磔牲以禳之四方百物當以四字連讀小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號是磔禳爲小祭祀矣蜡祭饗農及郵表畷禽獸其神最卑先嗇鄭氏以爲神農司嗇或以爲后稷不知神農配享炎帝王者祀于南郊后稷周之始祖推以配天又祀於社稷極其尊崇何乃下就蜡祭與農及郵表畷等並列乎先嗇蓋神農氏之時始致民稼穡之官司嗇則古之田畯也或以農爲田畯

然田畯不可謂之農農蓋古之良農也八蜡之神皆卑八蜡一先嗇二司嗇三百種四農五郵表畷六貓虎七坊八水庸孔疏有昆蟲無百種非故祭以皮弁而下逹於庶人俾得與祭襍記云子貢觀於蜡謂一國之人皆若狂是庶人得與祭也蜡後而臘則黃衣黃冠而祭以息田夫通而言之皆蜡祭也蜡服皮弁又服黃衣其禮之微明矣曾子問云天子崩旣殯而祭五祀尸入三飯不侑酳不酢則平時五祀之祭有侑與酢矣五祀有尸有侑酢其牲天子以特牛諸侯以特羊卿大夫以特豚月令孔疏謂天子諸侯以特牛卿大夫特羊非也然則王祭五祀必服玄冕司服云祭羣小祀則玄冕小祝掌小祭祀大喪及葬分禱五祀是五祀爲小祀也其服玄冕可知其尊於四方百物明矣郊特牲云燔柴于奧

奥者老婦之祭也盛于盆尊于瓶鄭注云奥當爲爨孔疏云奥者夏祀竈神其禮尊以老婦配之耳有俎及籩豆爨者宗廟祭祀尸卒食之後特祭老婦無籩豆俎故奥當爲爨案老婦卽先炊是先炊卑於五祀亦明矣先爨與先嗇一類皆可推而知也肆師云立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲天地日月五帝社稷宗廟六宗五神四望山川皆有玉帛牲牷圜丘祭天用蒼璧方丘祭地用黃琮南郊祭天用四圭有邸北郊祭地用兩圭有邸日月用圭璧五帝合祭亦用四圭有邸分祭青帝青圭赤帝赤璋白帝白琥黑帝玄璜黃帝亦黃琮社稷之玉未聞疑亦用兩圭有邸也宗廟用圭瓚玉爵六宗星辰與日月同用圭璧司中等疑亦如之五神疑亦用青圭赤璋等而殊其度四望亦用兩圭有邸及青圭等山

川用璋邸射天子巡守用大璋中璋邊璋黃金勺以灌於山川此皆用玉者也大宰云祀五帝贊玉幣爵之事祀大神示亦如之享先王亦如之是天地五帝宗廟皆有帛矣曾子問云諸侯適天子命祝史告於社稷宗廟山川凡告用牲幣是社稷山川皆有帛矣鄭注大宗伯謂禋祀實柴槱燎三祀皆積柴實牲體或有玉帛燔燎而升煙是日月六宗皆有帛矣五神四望亦必有帛可知也牲則天地日月五帝六宗皆用犢社稷宗廟五神四望山川皆大牢五帝五神四望牲各如其方之色諸侯社稷山川則少牢竝爲大祀司民司祿邱陵墳衍原隰高禖先聖先師先老皆有牲幣司民司祿爲天神必有幣可知文王世子云釋奠於先聖先師及行事必以幣則先老亦必有幣矣高禖祀於郊亦必有幣可知竝爲次祀五祀四方百物先嗇先蠶先炊泰厲等皆有牲無幣竝爲小祀周官多言大祭祀小祭祀罕言次祀惟肆師言次祀酒正言中祭蓋次祀亦小祀也大司樂言六

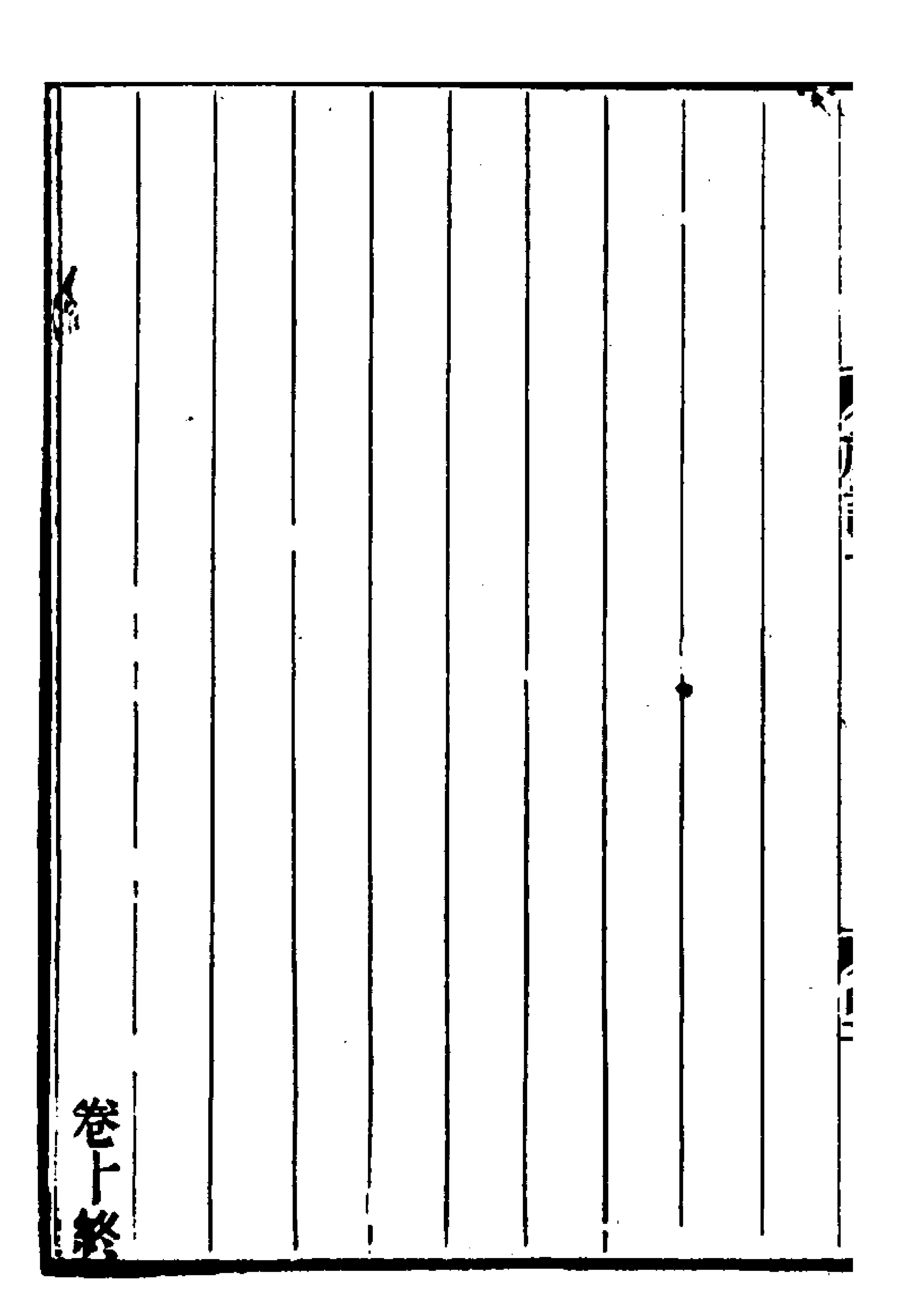
樂分祀天神地示四望山川先妣先祖但舉大祭祀而言也鄭注云天神謂五帝及日月星辰也地示北郊及社稷案天神當更有南郊及司中司命飌師雨師舞師云山川兵舞社稷帗舞四方羽舞旱暵皇舞凡小祭祀則不興舞鄭注以四方爲四望旱暵爲雩是皆大祭也故有舞小祭祀不舞則無樂是知大司樂六樂所祭皆大祭祀也司服云祭羣小祀則玄冕此小祀亦兼次祀上文所言社稷五祀四望山川皆大祭祀也是則以周官全經考之而無不合者也鄭氏注肆師云大祀天地宗廟次祀日月星辰社稷五祀五嶽小祀司中司命飌師雨師山川百物其注酒正又云大祭者王服大

袞衮冕所祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也小祭者王服希冕玄冕所祭也注司服又云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬此數說者考之于經則多不合肆師言大祀用玉帛牲牷典瑞言圭璧以祀日月星辰兩圭有邸以旅四望琰邸射以祀山川是日月星辰四望山川皆有玉豈非大祀乎何得以日月星辰五嶽爲次祀山川爲小祀也大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽五嶽旣爲大祀而社稷五祀在五嶽上者何反列于次祀乎司中司命飌師雨師與星辰爲六宗舜典禋于六宗在四望于山川之上此山川即嶽瀆也與昊天同稱禋何得下列于

小祀乎鄭既以宗廟爲大祭鷩冕以享先公獨非宗廟之祭乎何又以鷩冕所祭爲中祭也司服明言小祀玄冕則希冕所祭非小祀可知何乃以希冕所祭亦爲小祀乎司服注差善然林澤卽山川山川不得爲小祀也此鄭說之謬不可不正者也至于王之冕服亦有可得推之者祀天服大裘冕十二章祀地不服大裘其服亦必十二章日與五帝亦如之祭月服衮冕九章（詳四類四望考）祭六宗服鷩冕七章社稷五祀服毳冕五章四望山川服希冕三章四等以下諸神皆服玄冕一章天神之服皆尊于社稷四望者以文莫大于天故致其文以象之

也享先王服袞冕享先公服鷩冕亦尊于社稷者以先
王之尸服袞冕祭者必以袞冕對之先公之尸服鷩冕
祭者亦必以鷩冕對之非輕社稷而重宗廟也若夫獻
數則天神地示人鬼皆以差等爲序禮器云一獻質三
獻文五獻察七獻神是祭以七獻而止無所謂九獻也
郊特牲云郊血大饗腥三獻爓一獻孰大饗以薦腥始
當是五獻郊以薦血始當是七獻大饗謂祭先王鄭氏
謂祭先王九獻王與后各四獻（祼朝踐饋獻酳尸王與后各一）諸臣
一獻然后不得爲獻主雖九獻實五獻也（外祭王后皆不與）由
此推之一等七獻二等三等皆五獻四等五等皆三獻

六等一獻一獻爲小祀三獻爲次祀五獻七獻爲大祀也

卷上終